

IAP. SIN. I

159A, 167•168•169

148/e

148
e

閏四月會課

佛之世尊道之元始天尊其說何居

今天地之大古今之遠人物之繁要必有最尊者以立於其上而後天下僞尊竊尊以自附於尊者皆不得進而恭尊之。說而人亦不至以非所尊而尊者混其名號溺於異端而不可解何則天下之最尊者莫如上帝詩書所載彰彰可據彼昔聖昔賢豈無所見於中而為是欽崇之說哉良以上帝未嘗居尊之名而尊無二上者必歸焉則其尊誠有莫可踰者矣豈若後世釋道二家肆其狂悖不根之論而為惑世誣民之說如所稱世尊天尊者耶夫三代盛時無所為佛與道也自楊墨起而為我兼愛之言盈天下極其弊不至滅天倫

絕人類不止嗚呼楊墨者佛老之宗而佛老又其濫觴焉者也餘姑
置勿辨即以世尊天尊之說言之被佛生自西域漢明帝時始流入
中國沿及晉宋魏隋齊梁之間佛教乃浸淫而不可止而猶其所謂
世尊者將謂當世所共尊乎抑謂世之所常尊乎如謂當世所共尊
也則舍其君親而不之事去其常業而不之為而徒奉一不忠不孝
者以尊之是佛先自失其可尊而又何以使人之尊如謂世之所常
尊也則德由天縱詣集大成如孔子者方當不祧其俎豆而為萬世
所常尊被佛何為者耶既非有嘉言懿行可以垂世立表而又無勲
德及人俾奕禮瞻仰不忘世尊之名將何所取若夫元始天尊之說

吾又不知其昉自何年也夫道本以虛無為教老氏之著道德經也
道其所道非吾所謂道也德其所德非吾所謂德也而其所謂奉者
有元始天尊為三清之最尊者噫嘻天尊之名已屬誕妄况又加以
元始之稱并冠以玉清之號乎夫人之始父母也人物之始天地也
而天地亦必有由始此其無始之始固可推測而知乃道家不知
原本而憑臆說以目之曰某為玉清某為太清某為上清噫嘻天下
之最尊者祇取其一乃為尊耳如尊而有二即不得為尊矣乃必歷
舉其所為尊者而概指為尊已失尊之體矣况其所謂元始天尊
者又本屬虛無而未嘗實有所指乎此其說固不待辨而知其誣也

然則天下之最尊者何曰即詩書所稱上帝是也上帝無尊之名而有可尊之實人誠得其祇為最尊也吾知白馬青牛俱可付之列歟而人心風俗漸可由茲大正矣

佛之世尊道之元始天尊其說何居

古者楊墨之道作距之者惟孔孟之徒繼而釋道之說興斥之者惟韓歐之輩楊墨去聖人之世未遠其為害也易息佛老之興去聖人之世遠矣故其流弊斥之不易除耳蓋異端溺世久則益深今而更立旁門滋蔓偽書人心膠固風俗全移佛經道藏稽首皈依儒經聖典為腐為迂先賢力辯弗克廓清其似是之非吾儕片言何能抵此狂瀾之倒第述其說之所由來使世之好學者自辨耳史載漢明帝因憎然一夢使蔡愔西求得釋迦遺像入于中國其曰名佛其書曰經乃四十二章梵字也明帝命翰林詞臣譯之詞臣無從考

其究竟遂指空說空號曰空門愈談愈空愈空愈妙甚而形聲並泯
色相全無曰如來者乃談空之赤幟擬之空王也世尊之稱宜乎尊
矣談空者猶以爲空之亞而居其號之次也雖天地萬物具心耳目
之實猶曰色即是空即是色而必強扭爲空其詞其理是耶非耶
雖盲瞽之人皆可辨矣是說流行史曰漢明帝爲萬世罪人烏得逃
其責哉信不誣矣延及晉宋齊梁之世臣以之而逢君以之而率
民因之而陟高位得厚祿顯才技著美名舉世盛行靡然從之雖豪
傑之士猶不免焉况衆人乎自唐迄今其間幸有狄梁公之駁淫祠
韓昌黎之闢佛骨程夫子歐陽永叔朱晦菴等群賢提綱揭理著書

立言祇排攘斥頽風稍極嗚呼諸賢之心將欲障百川而東之援天
下于既溺矣奈何今不出于君下焉者雖善不尊不尊不信不信民
弗從嗟乎諸賢之力遂不能造舟車之已覆矣習俗之浮沉也若夫
道之元始天尊乃老子一炁化三清之說也老子老聃也老聃生于
周何孔孟之時尚未有其說乎有則如楊朱墨翟而孔孟豈不拒之
乎天尊之說矯誣之稱明矣彼曰道宗于老莊然老子道德五千言
但煦煦爲仁孺孺爲義自小之耳未嘗如今之誕誕也及莊子荒唐
之始矣如身化爲蝶醜化爲鵬皆怪妄之談宗其說者怪而益怪妄
而更妄遂至分立教門曰虛無曰清淨曰仙曰道謬世之貪長壽癖

詭異者皆授其網矣試觀秦始皇之求長生漢武帝之好神仙斯二者帝王也以天下奉一人無求不得尚且自貽其悔耳何嘗一驗乎至于徽欽二帝皆德重昏厚祿千鍾賜尊黃冠道士滿朝紫雲傾心山野妖人邪魔土偶草木皆兵寵信道士林灵素恣意勅封神將加號天尊任其所請惟命是從致媚君罔上之徒日夕建封擬爬羅剔抉無所不至甚而無極至極上極無上。清太清上帝太上天尊至尊無上千百惟以最高絕頂處無可加之詞居之為快耳豈一元始天尊之說足怪乎以理言之天尊之稱似乎上天至尊之主矣今之老氏林、樞、盡稱天尊則名同位等無一至尊者明矣其佛氏世

尊之多亦不減道者天尊之衆兩推其說若但尊于天而不尊于世豈至尊乎但尊于世而不尊于天豈至尊乎二氏之矛盾不亦同其轍乎若世尊天尊並驅為主吾人之主不亦多乎若世尊天尊皆非至尊無對而不能居主吾人死生禍福豈無主乎現二氏之言曰人若奉我地獄之苦可免也壽考康寧可致也乘人恨災俸福之心利以誘之所以舉世賢愚不入其彀中者鮮矣吾聞佛氏之傲詞曰世惟我尊人之賞罰我雖不判也若齋僧祀懺而求我。將獲悲功免于賞罰之主釋其罪而与之福矣老氏浮誇曰天惟我尊世之禍福我雖不專也若誦經設醮而求我。將威權攝伏于禍福之主消其

愁而与之福也。蓋二氏之說以各袒其袒矣。使世之人左袒乎右袒乎。吾知其不能慎思明辨而兩袒者多矣。然則兩袒俱非也。詩曰：『明在上赫，在下。』天下地惟一主也。秉吾人死生禍福賞罰權衡之柄，制天地萬物不害不悖，生成化育之功，斯主也。至公也。至嚴也。乃詩書所載之上帝也。非釋道所謂之閻王也。彼二氏者，猶楊墨也。何能勸免攝伏之乎。稽古之堯舜禹湯文武以及周公孔孟，雖德為聖人，或尊為天子，無不乾惕，欽崇畏敬于上帝，故曰：『獲罪于天，無所禱也。』今之人受二氏駸淫疑聖賢之迂腐，失天理之正，徇人欲之私，舍誠實中庸之道，學務虛無寂滅之異端，信世尊天尊之謬說。

悖是依是祇之歌，章入其門者，乃上帝之罪人，吾儒之罪人也。詩云：『上帝臨汝，毋二爾心。』佛世尊者十號中之一，謂世所當尊也。天世所當尊，大約不越達尊者。近是今且就三者論之。論其爵則佛氏皆深山窮谷，脫俗孤高之侶，初無國主大臣之位，論其齒則佛氏生于周之末造，亦非周禮首出之人，論其德則無父無君，大為亂德，何以當尊此世尊之誕妄也。道家有三清，一曰玉清元始天尊，二曰上清靈寶天尊，三曰太清道德天尊。元始天尊尊道也，靈寶天尊尊經也，道德天尊尊師也。道本無形，而今為一人，經屬言語，而又為一人，此二人者，貴與祿。

然而與之福也蓋二氏之說以各袒其祖矣使世之人左袒乎右袒乎
乎吾知其不能慎思明辨而兩袒者多矣然則兩袒俱非也詩曰明
之在王赫在下上天不地惟一主也東晉人阮主祖福實謂祖德
之相制天地萬物不害不悖生成化育之功斯主也至公也至嚴也
乃讀書而戴之上帝也非釋道所謂之圖三也彼二氏者猶楊墨也
何能初免攝伏之乎稽古之先舜禹湯文武以及周公孔孟雖德為
聖人而身為天子無不乾惕欽崇畏敬于上帝故曰敬罪于天
樂由父母之國公及二氏疑聖祖之近腐夫大理之正猶人欲
執是孫是孫之海章人其國歲及王帝之罪入吾謝之罪也終三上

佛之世尊道之元始天尊其說何居
佛氏十號曰如來應供正徧知名行足善逝世間解無上士調御丈
夫天人師佛世尊世尊者十號中之一謂世所當尊也夫世所當尊
大約不越達尊者近是今且就三者論之論其爵則佛氏皆深山窮
谷脫俗孤高之侶初無國主大臣之位論其齒則佛氏生于周之末
造而非開闢首出之人論其德則無父無君大為亂德何以當尊此
世尊之誕妄也道家有三清一曰玉清元始天尊二曰上清靈寶天
尊三曰太清道德天尊元始天尊道也靈寶天尊經也道德天尊師
也道本無形而今為一人經屬言語而又為一人此二人者竟與稱

師之老子儼然並坐此豈非惑世誣民甚至謂元始天尊居禹餘天
宮夫所謂道者如君有君之道臣有臣之道父子有父子之道初無
定在者也禹餘天宮不知何所而道特居之此元始天尊尤屬誕妄
也顧其稱天尊也疑與佛氏世尊相似然世尊為世所當尊而天尊
為天上所尊天道固當尊然人能弘道則此人可尊是所尊者尊弘
道之人耳道無質体不能弘人是其居尊何能附着此元始天尊之
深屬誕妄也誕妄如此而世盡從之寧非未審其說而漫為隨俗乎
且天尊之為体必統于一斯為至尊為元尊礼云尊無二上是也今
佛氏之世尊不可枚舉道家之天尊未易具述心下有主喙多鳴

政出多門雜亂無紀畧說絲擾人將何所適從名號羅列考證全無
實據訛傳謬信習而不察悲夫

而後世之徒知有天尊者其本而使人無從究其源者則老子之云
清靜無為之經其名號不經文理頗僻荒謬之最甚者也然老莊之說
起于老莊而假託子好之者之考治而教精彼老子者事耳也又名
明楚人為周柱下史掌故因其籍其文章不具經傳其為人喜清淨
故亦不較其言今道經處處諸篇皆後人附會及唐人偽撰鑿鑿
託者者中為商祖之言以詭誕而有玄元之對號為道家者流析
而為三清而所謂三清而始天尊者又不知其何而自始但三清為

師之老子優於並世此豈非盛世誠哉其至謂元始天尊居萬餘天
宮天所謂道者如君有君之道臣有臣之道父子有父子之道初無
定在者也為餘天宮不知何所而道特居之此元始天尊亦為誕妄
也顧其稱大尊也疑與佛氏世尊相似然世尊為世所當尊而天尊
為天上所尊天道同當尊又豈能弘道則此人可尊是所尊者尊私
道之人耳道無質体不能弘人是其為尊所附者此元始天尊之
深為誕妄也誕妄如此而世書後之輩非未審其說而漫為隨俗乎
贊寧論佛道論曰皆而不察悲夫元尊為元尊初云尊無二上是也今
如此多門爭論無端是為紛紛入於西門西門之說雖曰證金無

佛之世尊道之元始天尊其說何居
天下無不可明之理亦無不可解之說者在潮流而即窮其源正本
而後治其末耳若無不正其本而使人無從究其源者則老氏之三
清佛氏之釋迦名號不經文理頗僻荒唐之最甚者也然荒唐之說
起于老佛而假託于好之者之專治而欲精彼老子者李耳也又名
聃楚人為周柱下史掌故府典籍其文章不見經傳其為人喜清淨
故亦不輕著書今道德感應諸篇皆後人附會及唐人偽撰空誥詭
託老者予為祖之言以誑朝廷而有玄元之封號為道家者流析
而為三清而所謂玉清而始天尊者又不知其何所自始但玉清為

上清靈室之師太清道德為靈室之弟子且謂太清即李耳李耳一
氣化三清而皆名之為天尊此老氏之說也世尊者沙門偽號又曰
桑門於東漢明帝時其始書入中國以虛無為宗然所云佛經不過
四十二章而已其餘皆中國文士自相撰集如晉宋梁間謝靈運石
勒姚興及佛圖澄鳩摩羅什輩自立講師執為釋迦孰為阿難孰為
迦葉各自回唇筆之于書轉相欺誑大抵竊莊列之微辭以文其說
耳佞佛者流遂捏造三世之象有報身化身法身之殊而謂三世即
釋迦此佛氏之說也今試取而論之佛為天竺梵人非世所尊而謂
天上天下惟我獨尊其僭越傲慢之罪誅之不可勝誅矣道之大原

出於天亘古迄今賢愚貴賤老幼無人不由道而獨歸之老聃以聃
為道德天尊且普天之上稱天尊者又不啻千百數豈吾儒之理更
在道之外而天尊之稱亦不足重乎是固悖矣於儒教之尤者也其
為師弟與其以弟化師又不足論矣搃之改乎異端者如儉邪佞人
必使及所承奉之人極其尊榮而後己之威名益重故頌莽功德者
至四十八萬人而馬宮孟通輩首為諂媚不至篡漢不饜彭越之殊
勲者如董昭陳群必稱說天命欲止大位而止彼佞佛佞老而僅以
其虛無清淨之學終歸絕滅究之儒者指為惑世誣民充塞仁義則
必冒為仁義而謂孔子為我師之弟子斯與儒教並立矣儒者知佛

老為維皇所生之人与吾輩為等夷而既居意奉之則不謂之世尊
不謂之天尊未極其尊榮也是猶為孟董陳之流罔罪于天下後世
者也噫知佛老之為人類而猶崇稱以天与世之尊則不特本之不
正而非其種者當鋤而去之不特源之推窮而濁其流者當絕其源
矣有世教之責者可不辨其說哉

佛之世尊道之元始天尊其說何居

夫物之名有其實者為真不有其實者則偽名也縱極美極高決無
其名之能效也譬之俳優披戴袈裟而有治天下之能效乎惟名實
相如能效乃全焉佛之世尊道之元始天尊皆不有其實之名也佛
意竊謂世所共尊者為極尊故立世尊之名誘人以奉仙也然究歸
尊乎已傲逆僭亂莫斯甚焉道意亦謂維天之內而元始者為極尊
故立元始天尊之名誘人以尊仙也然究以人類當之且不特稱元
始為天尊而千百其天尊狂遂愚謬莫斯甚焉只為二氏以虛心虛
教其視握天地大權之主同乎虛無故肆然無畏乎空白撰多許其

高之名要人敬事豈知夫造物者惟一全能絕無有二有二必非全
能非能全必不有化成宰制生歿賞罰之功效二氏之世尊天尊無
數雖欲推為極尊未知孰為全能而施造化無窮之功者因其不明
惟一全能之妙義多稱極尊反以偽混真而至真者受侮矣人而獲
侮慢至真造物主之罪其罪為何如哉學者亟當詳辨棄偽崇真而
昭事之則庶乎不受二氏之害也

世尊天尊說

人之生也有父則子稱父曰家尊也設稱他人父曰家尊人必啜
然而笑之其父且怒而責之矣謂其愚也謂一人無兩父也國之立
也有君則民稱君曰至尊也設稱他國人為至尊衆必譁然而異
之吏且按法而誅之矣謂其叛也謂一國無兩君也然則天地之主
寧有尊而乎謂有兩尊者愚人也教臣也蓋天地之大萬民之衆物
類之廣造之保之者惟一主也人稱^此一主泰西謂之耶穌中國謂
之上帝今吾所稱天主也名雖不同其義一也獨異釋氏之所稱世
尊道之所稱天尊非吾所指稱天上之一主也釋所稱者指彼教之

祖也道所稱者六指彼教之祖然則彼二教之祖為人乎則不可僭
稱為世尊更不可冒稱為天尊謂二教之所稱尊者即天乎則上無
兩天即無兩尊六不應有兩尊稱若謂稱可兩也猶所稱陡斯也上帝
也天主也其義一也然六不應有兩教有兩教即有兩尊有兩尊即
非天矣佛有曰言天上天下惟我獨尊則舉世當無與匹而乃有忉
利天王又有大梵天王而大梵天王又萬億倍大于忉利天王大梵
天王又於佛為弟子列據若此云則佛果獨尊矣而又曰衆生聽講
立地成佛又曰萬佛比肩則佛仍不為獨尊矣此何說也道家元始
天尊六謂惟我獨尊矣顧號天尊者無數安在其獨尊也况又有列

大帝張大帝曹明帝昊天玉皇上帝之稱而四帝又居三清之下抑
又何說也况世尊之迦文化身元始之老子皆後天而生奚其為先
天之主乎意或謂有三十三天而主若此其多也則當問道出何天
釋出何天而釋道乃不異乎中人而共居此天之下共戴此天之日
月而飲食衣服不能需于此天之外也或謂同為人類人各有其父
同為國土國各有其君同為天所生之人人各認其教之祖為尊未
為不可乎若是則叛其生養之天而尊其後天之祖人可得而惑之
其能免真上帝之誅哉

其父遜跡雪山歿于雙林不至漢明帝時其教始入中國蔡愔之徒
翻譯梵書稱之曰世尊然則佛之為人不過一無父無君之流尊之
云者其徒尊之耳文飾其道而加以徽號吾不敢以為然也至其所
為教曰四大本空五蘊非有舉皆棄絕仁義而歸于寂滅是大亂之
道也孟子曰仁天之尊爵義人之正路既無仁義之德而名曰尊是
天之戮民也人之戕賊也當共辟而闢之矣若夫道之元始天尊元
為謬妄宋儒朱紫陽非之曰玉清元始天尊既非老子之涉身蓋微
釋氏之失而又失之夫茫昧六人耳何能僭居昊天上帝之上而曰
天尊哉由此言之則元始天尊者亦屬烏有先生無是公之稱以元

始為名必有無始為元始之始而元始不得為尊矣即使有之亦為僭擬若概
以通稱而論道之所謂天尊即佛之所謂世尊也大抵佛道之矯誣無非
張浮囂誕多為夸大之名止以無從稽攷遂尊之尊之云爾世故有一字
之華衣不容假借以名義之易于混輕于褻也若此之稱謂果上主議而
定之乎抑世之推而尊之也如主議而定之則尊之者惟主而今又有二尊則
主且失其為尊是賞罰之權佛道操之也如人推而尊之則佛道之尊不
謂之尊而謂之僭改之者當不遺餘力宜為之聲罪致討曰瀆亂我
綱常竊據我位號者罰無赦是必毀其廬火其書焚其軀以贖不恭
于上帝之罪自佛道二氏始

四月課

